四分律藏第四分卷第五十二 雜揵度下

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

時天帝釋作如是念我不應令王乘
世間常乘即嚴駕天象象有六牙牙
皆麁大置於門外時王慧燈見如是
象駕問諸大臣此是誰象諸臣荅言
不知是誰象此必是王象非餘人有
也願王便可乘之王即便乘王言可
去示我彼人言我教國人行十惡者
彼即示王王問言王慧燈教汝行十
惡耶荅言實尒王復問言可有方便
行十善不荅言有問言何者是耶彼
荅言若得成就菩薩生食其肉飲其
血乃得行十善不煞生乃至不邪見
時王慧燈作如是念我於無始世已
來經歷衆苦輪轉五道或受截手截
脚截耳鼻出眼截頭竟何所益即取
利刀自割股肉以器盛血授與彼人
而告之曰男子汝可食飲此肉血可
行十善時彼男子不堪王慧燈盛德
即沒不現忽有天帝而在前立問王
言王令布施為一天下二三四天下

耶為日月天帝釋魔王梵王耶王荅
言我布施不為一天下二三四天下

言王令布施為一天下二三四天下

耶為日月天帝釋魔王梵王耶王荅
言我布施不為一天下二三四天下
乃至魔梵王我作如是意行布施欲
求無上正真一切智度未度者解未
解者未得涅槃者令得涅槃度生老
病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋
便作是念我今令王慧燈以此瘡死
者甚非所以當以天甘露灌其身上

卽便灌之瘡卽平復如故佛告瓶沙
王言尒時利益衆生王者豈異人乎
卽今父王白淨是也時王第一夫人
者今母摩耶是時王慧燈者卽我身
是我於前世教化閻浮提無數人若
男若女能言之者行十善不煞生乃
至不邪見以是因緣故足下千輻相
輪輪廓成就光明晃曜照三千大千
國土尒時大衆見世尊如是神力變
化皆大歡喜得未曾有猒離心生世
尊觀諸大衆皆大歡喜猒離心生為
無數方便說法令无數百千人卽於
座上遠塵離垢得法眼淨此是世尊
第十五日變化尒時世尊在王舍城
時王瓶沙聽諸比丘入出宮閤無有

疑難時王安人著屛處聽若比丘有

[illegible]已處作尒時世尊在王舍城
時王瓶沙聽諸比丘入出宮閤無有

疑難時王安人著屛處聽若比丘有
所言說便來語我彼重宮閤以貴價
尸賒婆材為柱諸比丘見已作如是
言乃以此貴價材作柱也為諸比丘
作鉢者不亦佳乎時彼屛處人聞已
即往白王王即勑人更作新柱以易
取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受
言佛未聽我等畜尸賒婆木鉢時諸
比丘白佛佛言不應畜木鉢此是外
道法若畜如法治時瓶沙王以石鉢
施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我
等畜石鉢白佛佛言不應畜此是如
來法鉢若畜得偷蘭遮時瓶沙王作
金鉢施比丘比丘不受言世尊未聽
我等畜金鉢白佛佛言比丘不應畜
金鉢此是白衣法若畜如法治時王
瓶沙復作銀鉢作琉璃鉢作寶鉢雜
寶作鉢施諸比丘比丘不受言佛未
聽我等畜如是鉢諸比丘白佛佛言
不應畜如此等鉢此是白衣法若畜
如法治尒時世尊在婆伽提國毗舍
離跋闍子比丘畜金鉢佛言不應畜
彼畜銀鉢琉璃鉢畜寶鉢畜雜寶鉢

佛言不應畜汝等癡人避我所制更

[illegible]三比丘畜金鉢佛言不應畜
彼畜銀鉢琉璃鉢畜寶鉢畜雜寶鉢

佛言不應畜汝等癡人避我所制更
作餘事自今已去一切寶鉢不應畜
若畜如法治尒時世尊在毗舍離諸
梨奢得大價摩尼鉢以旃檀末香滿
鉢奉世尊大德願慈愍故受此摩尼
鉢佛言梨奢我不應畜此鉢復白佛
言願慈愍故受旃檀末香世尊即受
時諸梨奢念言當持此鉢與誰中有
言與不蘭迦葉或有言與末佉羅瞿
舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅與波休迦
旃與訕若毗羅吒子與尼揵鄃耶子
與薩遮尼揵子彼即持鉢與薩遮尼
揵子時薩遮尼揵子聞毗舍離諸梨
奢以大價摩尼鉢先與瞿曇沙門不
受後来與我彼懷憍慠貢高嫉妬之
心瞋恚不喜不自慎護便作惡言若
使汝等截諸梨奢子舌滿鉢尒乃當
受彼作是念薩遮尼揵子大欲傷毀
我等種族即以一石打煞彼欲自斷
理解前惡言而不聽語便打煞諸比
丘白佛佛言若得語者事必得解佛
言有五法摑言得自申理不被各責
令彼歡喜後無悔恨何等五善者便

說不善者不說如法便說不如法不

令彼歡喜後無悔恨何等五善者便
四分律卷第五十二　第十五丈
說不善者不說如法便說不如法不
說愛言便說不愛言不說以實而說
不為虛詐利益故說不以無利有如
是五法攝言得自申理不被各責令
彼歡喜後無悔恨即說偈言
善說者近勝法說無非法　愛語真實語
利益無有損　善說於言者令已無熱惱
亦不侵他人　是言為善說　善說於愛言
不為彼所責　說時無不愛　諸惡不來集
至誠甘露說　實說為最上　真實如佛法
便住於涅槃　佛所可說法　安隱至涅槃
能盡於苦際　此言最善說
時瓶沙王布施比丘鐵鉢　比丘不受
言佛未聽我等畜鐵鉢諸比丘白佛
佛言聽畜鐵鉢　時有鐵作者出家欲
為諸比丘作鉢白佛佛言聽作彼須
鑪佛言聽作彼須椎鉗佛言聽作彼
須韛囊聽作彼須錯佛言聽作彼須
挺器佛言聽作彼挺器諸物患零落
佛言聽作囊盛者杙上龍牙杙上彼
畜鉢不熏生垢患臭佛言聽熏彼不
知云何熏聽作鑪若釜若瓨種種泥
塗以杏子麻子泥裹以灰平地作熏
四分律卷第五十二　第十六丈
鉢場安支以鉢置上鉢鑪覆上以灰

塗以杏子麻子泥裹以灰平地作熏

鉢場安支以鉢置上鉢爐覆上以灰
壅四邊手案令堅若以薪若牛屎壅
四邊燒之當作如是熏尒時世尊在
蘇摩國人間遊行時有信樂陶師世
尊指授泥處語言取此處土作如是
打如是曬燥如是作泥如是調作如
是鉢如是揩摩如是曬乾已作大堅
爐安鉢置中以蓋覆上泥塗若以佉
羅陁木若以桒木若以尸賖婆木阿
摩勒木安四邊燒之彼即如佛所教
隨次而作即成持異貴好蘇摩鉢與
諸比丘比丘不受言世尊未聽我等
畜如是鉢白佛佛言聽畜時世尊在
優伽羅村時諸比丘得優伽羅鉢不
受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛
言聽畜尒時世尊在優伽賖諸比丘
得優伽賖鉢不受言佛未聽我等畜
如此鉢白佛佛言聽受時世尊在毗
舎離諸比丘得黑鉢不受言佛未聽
我等畜黑鉢白佛佛言聽畜尒時世
尊在舎衛國時諸比丘得赤鉢不受
言佛未聽我等畜如是鉢白佛佛言
聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢優伽羅

鉢優伽賖鉢黑鉢赤鉢此總而言二

聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢優伽羅

鉢優伽賒鉢黑鉢赤鉢此揔而言二
種鉢鐵鉢瓦鉢有受一斗半有受三
斗者此應受持彼鉢者墼欲墮處佛
言不應尒彼安鉢石欲墮處佛言不
應尒彼安鉢棚閣上佛言不應尒彼
安鉢道中佛言不應尒彼安鉢石上
佛言不應尒彼安鉢有菓樹下佛言
不應尒彼安鉢不平處佛言不應尒
彼一手捉兩鉢佛言不應尒除指隔
中間彼一手捉兩鉢開戶佛言不應
尒除用心彼安鉢戶扉後佛言不應
尒彼安鉢戶前佛言不應尒彼安鉢
繩牀木牀下佛言不應尒彼安鉢繩
牀木牀間佛言不應尒除須臾間彼
安鉢繩牀木牀角頭佛言不應尒除
須臾間彼立洗鉢墮地破佛言不應
尒彼故失鉢令破更作新者佛言不
應尒彼持長物著鉢中佛言一切物
不應著鉢中彼畫鉢中作葡桃蔓蓮
華像佛言不應尒彼鉢中作万字佛
言不應尒彼畫鉢作已名字佛言不
應尒彼經鉢四邊若口佛言不應尒
彼都縵經鉢佛言不應尒應經兩分

留一分若有星孔多應盡經彼安鉢

彼都縛經鉢佛言不應尒應經兩分

四分律卷第五十二　第八丈　斯

留一分若有星孔多應盡經彼安鉢
着地壞熏佛言不應尒應以泥漿灑
地安若故壞熏者著叅上若草上
若故壞熏應作鉢支若復壞熏以物
鞔底彼以寶鞔底佛言不應用寶應
以白鑞鉛錫彼患墮落佛言應以胡
膠若臈膠彼不洗鉢便舉餘比丘見
惡汙佛言不應尒應洗舉彼不以澡
豆洗膩不去佛言不應尒應用澡豆
若土若灰若牛屎若泥洗彼以雜沙
牛屎洗鉢壞鉢佛言不應尒應以器
盛水漬牛屎澄去沙用洗鉢若以細
末細泥若葉若華若菓洗之取令去
膩鉢有星白孔食入宁撤出壞鉢隨
可撤出便撤出餘者不可出無苦彼
洗鉢不乾便舉垢生佛言不應尒應
令乾已舉手捉鉢難護持佛言聽作
鉢囊盛不繫囊口鉢出佛言應繩繫
手捉鉢囊護持佛言應作帶絡肩時
比丘挾鉢腋下鉢口向脇道行遇雨
脚跌倒地鉢隱脇遂成患佛言不應
尒應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入患
破佛言應作函若箱盛彼用寶作函
若箱佛言不應以寶作應以舍羅草

亦應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入恚
破佛言應作函若箱盛彼用寶作函
若箱佛言不應以寶作應以舍羅草
若竹木作若鉢相棖應以草樹菜若
十種衣中一一衣作障隔若從函箱
口出佛言應作蓋彼用寶作蓋佛言
不應亦應用舍羅草若竹木作若安
處不堅應以帶繫龍牙杙上亦時世
尊在王舍城時王瓶沙菴婆羅園聽
諸比丘出入無有疑難時六群比丘
至守園人所語言我須菴婆羅菓彼
即與復更索次復更與如是遂食彼
菓盡後異時王須菴婆羅菓勅傍臣
即受勅至守園人所索菓彼荅言菓
盡問言何故盡彼荅言沙門釋子食
盡彼大臣即譏嫌言沙門釋子不知
猒足多所求欲自言我知正法如是
何有正法施者雖無猒受者應知足
云何乃食王菓盡諸比丘白佛佛言
不應食菴婆羅菓亦時諸比丘乞食
得菴婆羅菓汁佛言聽飲彼得成煑
菴婆羅菓佛言聽食彼得菴婆羅
菓漿佛言聽飲若未成酒聽非時飲
成酒不應飲若飲應如法治後於異
時菴婆羅菓大熟阿難歎喜食山菓往

世尊所頭面礼足却坐一面白佛言

時菴婆羅菓大熟阿難喜食此菓往

四分律卷第五十二　第十丈　娟

世尊所頭面礼足却坐一面白佛言
菴婆羅菓大熟尒時世尊以此因緣
集比丘僧為諸比丘隨順說法無數
方便讚歎頭陁端嚴少欲知足有智
慧者告諸比丘自今已去聽食菴婆
羅菓尒時世尊在拘睒弥時六群比
丘反被拘執更相恐戲時諸居士見
皆共譏嫌沙門釋子不知猒足自稱
我知正法反被拘執更相恐戲如王
大臣如是有何正法諸比丘白佛佛
言不應反被拘執亦不應更相恐戲
時病比丘被拘執毛在內毛著瘡患
痛佛言裹著襯身衣若患熱應反被
以袈裟覆上時比丘衣壞佛言應補
治不知云何補佛言若以縱縫若並
縷縫有孔處物補彼孔大以小物補
令衣縮小佛言不應尒應及孔小廣
二指補治若補衣時患縮以石鎮四
角補若故縮四角竪杙張之若故縮
應作桄張之不知云何作佛言應以
木作彼須繩張佛言聽與繩張縫之
不知以何物縫佛言聽以鳥毛若蠶
縷若衣細軟壞衣聽針縫彼以實作

四分律卷第五十二　第十一丈　娟

針佛言不應尒聽以銅鐵作針縫衣

縫若衣細軟壞衣聽針縫彼以寶作

針佛言不應尒聽以銅鐵作針縫衣
患指痛佛言聽作揩彼以寶作指揩
佛言不應尒聽用銅鐵骨牙角鉛錫
白鑞胡膠木作彼縫衣時患曲聽繩
墨絣令直彼須絣縷佛言應與彼欲
染繩用絣衣須石灰若赤䵲若白墡
若墨若雌黃一切聽與若中央不足
應以尺度量彼以寶作尺度佛言不
應以寶作聽以銅鐵乃至以木作彼
張衣著地縫塵坌衣佛言聽以泥漿
灑地已張彼縫衣時鐵刺地壞佛言
不應尒彼於賒婆羅草上敷衣縫草
著衣佛言不應尒彼敷衣草上桊上
合草桊縫佛言不應尒聽十種衣中
一一衣若伊梨延陀耄羅耄耄羅毛
氎敷上縫彼比丘患繩墨絣縱尺度
縷縱針刀子補衣物零落佛言聽作
囊盛彼不舉衣梲雨漬佛言應衩
舉不知舉何處佛言聽安著經行堂
中若溫室食堂中張衣梲大戶不受
不得入應置外無雨處若風雨飄漬
應高懸彼補衣竟解衣取餘木不舉
佛言應舉不知安著何處佛言安著

閣下若牀上彼不舉繩索佛言應繫

應高懸彼衲衣竟解衣取鉤木不舉
佛言應舉不知安著何處佛言安著

閣下若牀上彼不舉繩索佛言應繩
繫著衣桁舉之時諸比丘患針零落
佛言聽作針袹故患零落聽作筒彼
用寶作佛言不應用寶作聽用銅鐵
乃至竹木作患針從筒口出佛言應
安蓋塞彼用寶作佛言不應用寶作
聽用銅鐵乃至竹木作若針生應著
麨中若故患生隨著餘物取令不生
時諸比丘患針筒砅子碎納縷綖零
落佛言聽作囊盛若此諸物從口出
應以繩繫若手捉難護應作帶絡著
肩時比丘鐵鉢穿破佛言聽補若著
釘若朱泥若以樹膠膠蘇摩鉢穿壞
佛言聽以胡膠塞若石灰若白墡土
迦羅㬥鉢破應鑽作孔以針縷綴彼
須鑽佛言聽作彼用寶作佛言不應
用寶聽用銅鐵若患縷綖斷應用筋
若用牛馬尾毛若患虫敢筋綖應以
胡膠膠上若患食若水入內亦以胡
膠膠之若復患壞以鐵鍱尒時世尊
在王舍城諸比丘於阿蘭若處以火
珠出火有賊以珠故来觸惱比丘諸
比丘白佛佛言不應在阿蘭若處以

火珠出火時諸比丘須火佛言聽作

珠出火有賊以珠故來觸惱比丘諸
比丘白佛佛言不應在阿蘭若處以

火珠出火時諸比丘須火佛言聽作
火術出火須火母木聽作須鑽火子
聽作彼須繩所須之物一切聽與彼
患鑽火具零落聽作囊盛無安處患
濕聽懸著林下若龍牙杙上彼不知以
何物承火應以草若藁若摩若麻翅
奢草若以牛馬屎取火時比丘數數
鑽火破手患痛佛言聽於屏處以火
珠出火
爾時世尊在舍衛國六群比丘用雜
虫水諸居士見皆共譏嫌沙門釋子
無有慈心斷衆生命自稱言我知正
法如是何有正法諸比丘白佛佛言
不應用雜虫水聽作漉水囊不知云
何作佛言如勺形若三角若作宏撅
若作漉瓶若患細虫出聽安沙囊中
彼以雜虫沙棄陸地佛言不應爾聽
還安著水中時有二比丘共鬪在拘
薩羅國行一比丘持漉水囊漉水飲
其一伴比丘從借囊不與遂不得水
飲患極諸比丘白佛佛言有者應與
比丘不應無漉水囊行乃至半由旬
若無應以僧伽梨角漉水爾時世尊

在婆祇提國時六群比丘二人同林

比丘不應無漉水囊行乃至半由旬
若無應以僧伽梨角漉水尒時世尊

在婆祇提國時六群比丘二人同牀
宿餘比丘見謂與女人共宿後起時
乃知非女人諸比丘白佛佛言不應
二人同牀宿彼疑不與病人同牀佛
言聽與病人同牀臥尒時世尊在婆
祇提國六群比丘二人同被蓐臥餘
比丘見謂與女人共臥後起時方知非
女人諸比丘白佛佛言不應二人同
被蓐臥時諸比丘正有一敷若草若
葉佛言聽此敷上各別敷臥褥臥寒
時正有一被聽內各別被襯身衣外
通覆尒時世尊在舍衛國時六群比
丘同一鉢食時諸居士見皆譏嫌言
沙門釋子不知慚愧自稱我知正法
如是有何正法二人同一鉢食猶如
王大臣諸比丘白佛佛言不應二人
同鉢食時比丘共一器盛飯佛言應
分餘器中別食若無別鉢聽食時留
半與彼食若日時欲過聽一人取一
摶食已授與彼人令取食時六群比
丘並臥枕於案上食時諸居士見皆
共譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱
言我知正法如是有何正法並臥而

食如似王大臣諸比丘白佛佛言不

共談嫌言沙門釋子不知慚愧自稱
言我知正法如是有何正法乞食而

食如似王大臣諸比丘白佛佛言不
應尒時諸上座老病比丘不能自手
捉鉢食聽著繩牀木牀角頭若安瓶
上時六群比丘於繩牀木牀上立牀
繩斷令蓐破諸比丘白佛佛言不應尒
若比丘欲有所取有所舉聽牀桄上
立時諸外道大繩牀作小繩牀畜六
群比丘法外道如是畜繩牀諸比丘
白佛佛言不應尒迦留陀夷身大浴
室中牀小不受彼疑不敢取外大牀
作小牀浴佛言聽浴室中安大小牀
浴時六群比丘畜白衣器耕犁若撈
白佛佛言不應畜彼畜寶澡罐澡盤
佛言不應畜時有比丘名耶波徒或
礼事諸外道若火若日月若不語道
種種外道法諸比丘白佛佛言不應
事餘種種外道法尒時有比丘在阿
蘭若處呞食餘比丘語言汝犯非時
食彼言我不犯非時食我呞耳諸比
丘白佛佛言此比丘這從牛中來生
此若其不尒不得久活若餘比丘有
如是病如是以為便身無患哯食出
未出口得還咽時衹桓中有鳥有鸚

鵡鳥作聲乱諸坐禪比丘佛言應作

如是病如是以為便身無患喫食出
未出口得還咽時祇桓中有鳥有鸜

鵒鳥作聲乱諸坐禪比丘佛言應作
聲驚令去若彈弓打木令去時諸比
丘夜集往布薩處患闇佛言聽執炬
若坐處復闇聽然燈彼須然燈器聽
與須油須燈炷聽與若不明高出炷
若油汙手聽作箸若患箸火燒聽作
鐵箸若患燈炷卧聽炷中央安鐵柱
若故不明聽大作炷若復故闇應室
四角安燈若復不明應作轉輪燈若
故不明應室內四周安燈若安燈樹
若以瓶盛水安油著上以布裹芥子
作炷然之尒時毗舍佉無夷羅母遣
人送六種物獨坐繩床火爐燈籠掃
帚扇斗諸比丘不受白佛佛言聽受
餘者斗不應受時有比丘字勇猛婆
羅門出家往世尊所頭面礼足却坐
一面白世尊言大德此諸比丘衆姓
出家名字亦異破佛經義願世尊聽
我等以世間好言論修理佛經佛言
汝等癡人此乃是毀損以外道言論
而欲雜糅佛經佛言聽隨國俗言音
所解誦習佛經尒時有比丘拘薩羅
國在道行至一屏處欲大小便利時

有女人亦至屏處欲大小便去此處

國在道行至一屏處欲大小便利時
有女人亦至屏處欲大小便去此處

不遠有池水時比丘往彼池水洗彼
女人亦至彼池水上洗時諸居士見
作如是言此比丘從彼間出自洗女
人亦尒比丘必犯此女人諸比丘聞
白佛佛言不應在如是處大小便令
人生疑亦不應在池水上洗尒時跋
難陁釋子向暮至白衣家在內坐須
臾便出不語主人而去時賊白日伺
其家暮過門開即便入劫奪其家家
主問言誰暮開門出去家人荅言是
跋難陁釋子時諸居士皆譏嫌言沙
門釋子無有慚愧自稱言我知正法
乃與賊共期來劫我家如是何有正
法時諸比丘白佛佛言不應向暮至
白衣家時諸比丘為佛事法事僧事
塔事病比丘事者檀越喚逼暮比丘
疑不敢往佛言若有如是事應往時
跋難陁釋子欲意為女人說法彼女
人察知即語言汝何不自為說法諸
比丘白佛佛言不應以欲意說法時
六群比丘與女人卜占佛言不應尒
復從人卜占佛言不應尒時六群比

丘共他賭物佛言不應尒彼得物便

復從人卜占佛言不應尒時六群比
四分律卷第五十二　第十八張
丘共他賭物佛言不應尒彼得物便
取佛言不應尒六群比丘共携手在
道行撥他令倒地時諸居士見皆共
譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有猒
足自言我知正法共携手在道行如
王大臣如是何有正法諸比丘白佛
佛言不應尒時諸比丘道路行有人
施革屣盛油華瓶諸比丘疑不敢受
佛言聽受時六群比丘出息物白佛
佛言不應尒時六群比丘從他舉息
物白佛佛言不應尒六群比丘共他
鬪諍反抄衣衣纏頸通肩被衣著革
屣共上座語諸比丘白佛佛言不應
尒應偏露右肩脫革屣至上座前小
曲身合掌白如是言我欲有所白上
座應荅言如法如律說時跋難陁在
道行持好大圓蓋諸居士遥見謂是
王若大臣恐怖避道去彼不遠諦視
乃知是跋難陁即皆譏嫌言沙門釋
子多欲無猒自稱言我知正法而持
大好圓蓋在道行猶如王大臣令我
等恐怖避道如是有何正法諸比丘
白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行
四分律卷第五十二　第十九張
亦不應畜時諸比丘天雨時往大食

白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行

亦不應畜時諸比丘天雨時往大食
上小食上若夜集時布薩時雨漬衣
新染色壞諸比丘白佛佛言聽為護
衣故在寺內樹皮若葉若竹作蓋彼
須蓋杆佛言聽作彼用寶作佛言不
應用寶作聽以骨牙角白鑞鉛錫木
作彼須蓋子佛言聽作彼用寶作佛
言不應用寶作聽用骨乃至木作彼
須蓋安佛言聽與彼用寶作佛言不
應用寶聽用骨乃至木作彼欲作覆
蓋頂聽用多羅樹葉摩樓葉樹皮覆
若患四邊壞聽重疊彼須蓋杆佛言
聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽
用骨牙角乃至木作彼作蓋杆長門
中不得入出佛言應解脫作若患蓋
杆脫應作孔安楔若折若曲聽以鐵
作楔頭作鏁繫時跋難陀釋子盛鉢
絡囊中貫杖頭肩荷而行時諸居士
見謂是王家人來恐怖避道去不遠
乃知是跋難陀皆共譏嫌言沙門釋
子不知猒足無有慚愧自稱言我知
正法如是何有正法諸比丘白佛佛
言不應尒亦不得畜如是杖絡囊時

老病比丘道行倒地佛言老病聽捉

正法如是何有正法諸比丘白佛佛
言不應尒亦不得畜如是杖絡囊時

老病比丘道行倒地佛言老病聽捉
杖患杖下頭盡聽鞾作揩彼用寶作佛
言不應用寶聽鞾用骨牙角白鑞鈆錫
作若上頭破亦聽鞾用如是等物作時
六群比丘畜空中杖時諸居士皆共
譏嫌言沙門釋子不知猒足無有慚
愧自稱我知正法乃持空中杖如王
大臣如是何有正法時諸比丘白佛
佛言不應尒諸比丘道行見虵蝎蜈
蚣百足未離欲比丘見皆怖白佛佛
言聽捉錫杖搖若筩盛碎石搖令作
聲若搖破竹作聲時六群比丘捉王
大圓扇諸居士見譏嫌言沙門釋子
不知猒足無有慚愧自稱言我知正
法捉大圓扇如王大臣如是何有正
法諸比丘白佛佛言不應尒彼得已
成者疑不敢受白佛佛言聽受與塔
時諸比丘在道行患熱白佛佛言聽
以樹葉若枝若草十種衣中一一衣
作扇時六群比丘捉皮扇佛言不應
畜六群比丘蹤橫十木以皮縵上作
扇佛言不應畜時諸比丘扇壞佛言
聽以樹皮若葉補若皮補若墮應以

縱縫若縱斷應以筋縱縫若邊壞以

聽以樹皮若𦶜補若皮補若墮應以
綖縫若綖斷應以筋綖縫若邊壞以

皮纏時諸比丘大小食上若夜集時
說戒時患熱佛言聽作大扇若作轉
關扇車不知誰推佛言聽比丘若沙
弥若守園人若優婆塞推時六群比
丘作織毛㲲扇多煞細虫若草時諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子無有慚
愧害衆生命自稱言我知正法捉㲲
扇害衆生命如是何有正法諸比丘
白佛佛言不應畜如是㲲扇時諸比
丘患虫草塵露墮身上佛言聽作拂
不知云何作佛言聽以草若樹皮𦶜
以縷綖作若裁碎繒帛作時有比丘
得尾拂諸比丘白佛佛言聽畜
尒時世尊在王舍城時優波離與諸
比丘共論法律時諸比丘共來聽戒
坐處迮狹不相容受佛言相降三歲
聽共坐木牀相降二歲聽共坐小繩
牀新學年少比丘不解事數相涉聽
用竿子記數彼用寶作佛言不應用
寶聽用骨牙角銅鐵鈆錫白鑞木作
彼安置地汙手佛言不應置地應安
板上彼安板置地已復安膝上汙衣

佛言不應尒應安脚作机彼竿子患

杌上彼安杌置地已復安膝上汙衣

佛言不應尒應安脚作机彼竿患
零落聽作囊盛不繫從口出聽以繩
繫安杙上龍牙杙上
尒時世尊在祇桓園中與無數百千
衆圍遶說法時有比丘噉蒜遠佛住
時世尊知而故問阿難此比丘何故
遠住阿難言此比丘噉蒜佛言阿難
寧可貪如是味而不聽法耶自今已
去一切不應噉蒜尒時舍利弗病風
醫教服蒜佛言聽服時有比丘背負
物行諸居士見皆譏嫌沙門釋子猶
如白衣背負物而行皆生慢心諸比
丘白佛佛言不應背負物行時諸比
丘須薪若染草牛屎毳紵欲自擔持
佛言聽無人處擔若見白衣應下著
地若頭上肩上時有比丘伊梨向若
著衣諸居士見皆譏嫌言如我白衣
如是著衣擔物皆生慢心白佛佛言
不應如是著衣亦不應背負物行時
諸比丘於寺內聚集壍石材木彼畏
慎不敢背負移從白佛佛言聽寺內
背負時舍利弗目連般涅槃已有檀
越作如是言若世尊聽我等為其起

塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作

越作如是言若世尊聽我等為其起
塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作
彼不知云何作佛言四方作若圓若
八角作不知以何物作白佛佛言聽
以石墼若木作已應泥不知用何等
泥佛言聽用黑泥若苦泥若牛屎泥
若欲白泥用石灰若白墡土彼欲作
塔基佛言聽作彼欲華香供養佛言
聽四邊作欄楯安華香著上彼欲上

幡蓋佛言聽安懸幡蓋物彼上塔上
護塔神瞋佛言不應上若須上有所
取聽上彼上欄〻一護塔神瞋佛言不
應上若須上有所取聽上彼上杙上
龍牙杙上佛言不應尒若須上有所
取與聽上彼上像上安蓋供養佛言
不應尒應作餘方便蹬上安蓋彼塔
露地花香燈油幡蓋伎樂供養具雨
漬風飄日曝塵土坌及烏鳥不淨汙
佛言聽作種種屋覆一切作屋所須
應與若地有塵應泥若黑泥牛屎泥
若須白以石灰泥白墡土泥彼須洗
足器應與須石作道行佛言聽作彼
須地敷聽與時無外墻障牛馬入無
限佛言聽作墻若須門聽作時舍利

弗目連檀越作如是念彼二人存在

限佛言聽作牆若須門聽作時舍利
弗目連檀越作如是念彼二人存在
時我常供養飲食今已涅槃若世尊
聽我等上美飲食供養塔者我當送
諸比丘白佛佛言聽供養不知用何
器盛食佛言聽用金銀鉢寶器雜寶

器不知云何持往佛言聽象馬車乘
載若輦若頭戴若肩擔時諸比丘白
作伎若吹貝供養佛佛言不應尒彼畏
愼不敢令白衣作伎供養佛佛言聽彼
不知供養塔飲食誰當應食佛言比
丘若沙彌若優婆塞若經營作者應
食時舍利弗目連檀越作是念佛聽
我等莊嚴供養塔者我當作佛言聽
彼須華香瓔珞伎樂幢幡燈油高臺
車佛言聽作彼欲作形像佛言聽作
彼不知云何安舍利應安金塔中若
銀塔若寶塔若雜寶塔若以繒綵裹
若以鉢肆酖嵐婆衣若以頭頭羅衣
裹復不知云何持行佛言聽象馬車
乘輦轝馱載若肩上頭上擔載若
欲頭倒應扶持彼自作伎供養佛言
不應尒彼畏愼不敢令白衣作伎供
養佛言聽彼欲拂拭聲聞塔佛言應

以多羅樹葉魔樓樹葉若孔雀尾地

養佛言聽彼欲拂拭譬聞塔佛言應
以多羅樹葉魔樓樹葉若孔雀尾地
拭彼大有華聽著塔基上若欄上若
龍牙杙上若嚮中若繩貫懸著屋簷
前若有多香泥聽作手像輪像魔醯
陁羅像若作勝像若作犕桃葛蒡像若
作蓮華像若故有餘應泥地
尒時世尊在王舍城時恭敬世尊故
無敢與佛剃髮者正有一小兒無知
未有所畏為佛剃髮時小兒字優波
離為佛剃髮其父母在世尊前合掌
白言優波離小兒為世尊剃髮為好
不佛言善能剃髮乃使身安樂而太
曲身父母即語言汝莫太曲身令世
尊不安復問佛言小兒剃髮好不佛
言善能剃髮而身太直父母語言汝
莫太直身令世尊不安復白佛言小
兒剃髮好不佛言善能剃髮而入息
太麤父母語言汝莫麤入息令佛不
安復白佛言小兒剃髮好不佛言善
能剃髮而出息太麤父母語言汝莫
麤出息令佛不安時小兒優波離入
出息盡入第四禪尒時世尊告阿難
言優波離已入第四禪汝取彼手中
刀阿難受教即取刀是時阿難持故

言優波離已入第四禪汝取彼手中　四分律卷第五十二　第廿六丈　娟
刀阿難受教即取刀是時阿難持彼
盛鬚器収世尊鬚佛言不應以故器
盛如来鬚應用新器若新衣若繒綵
若鉢肆酖嵐婆衣若頭頭羅衣褁盛
時有王子瞿波離將軍欲往西方有
所征討来索世尊鬚諸比丘白佛佛
言聽與彼得已不知云何安處佛言
聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶
塔繒綵若鉢肆酖嵐婆衣頭頭羅衣
褁不知云何持佛言聽象馬車乘若
輦轝若頭上若肩上擔時王子持世
尊鬚去所往征討得勝時彼王子還
國為世尊起鬚塔此是世尊在世時
塔諸比丘作如是言若世尊聽我等
擔世尊鬚行我等當持行諸比丘白
佛佛言聽不知云何安處佛言聽安
著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若
鉢肆酖嵐婆衣若頭頭羅衣褁不知
云何持佛言象馬車乘輦轝若肩
上若頭上擔載彼腋下挾世尊塔佛
言不應尒彼彼反抄衣纏頸褁頭通肩
被衣若著革屣擔世尊塔佛言不應
尒應偏露右肩脫革屣若頭戴若肩
四分律卷第五十二　第廿七丈　多
上擔世尊塔行彼持世尊塔往大小

尒應偏露右肩脫草屣若頭戴若肩
上擔世尊塔行彼持世尊塔往大小
便處佛言不應尒應清淨持彼不洗
大小便處持世尊塔佛言不應尒應
令淨者持彼安如来塔置不好房中
已在上好房中宿佛言不應尒應安
如来塔置上好房中已在不好房宿
彼安如来塔置下房已在上房宿佛
言不應尒應安如来塔在上房已在
下房中宿彼共如来塔同屋宿佛言
不應尒彼為守護堅牢故而畏慎不
敢共宿佛言聽安杙上若龍牙杙上
若頭邊而眠時諸優婆塞作是念若
世尊聽我等及世尊現在起塔者我
當起立諸比丘白佛佛言聽作不知
云何作佛言應四方若八角若圓作
復不知以何物作佛言應以塼若石若
木作一切如上法乃至地敷亦如上
彼須幢佛言聽作幢若師子幢若龍
幢若作犎牛幢彼塔四邊無籬障牛
羊踐蹋無關應作籬障如上時諸外
道塔廟常作飲食供養時優婆塞作
如是念若世尊聽我送上好食供養
者我當作諸比丘白佛佛言聽作如
上不知誰當應食此食佛言塔作者

如是念若世尊聽我送上好食供養
者我當作諸比丘白佛佛言聽作如
上不知誰當應食此食佛言塔作者
應食時諸外道常莊嚴供養外道塔
廟諸優婆塞作如是念若世尊聽我
等莊嚴供養世尊塔者我當作諸比
丘白佛佛言聽作如上彼在世尊塔
内宿佛言不應尒彼為守塔故畏慎
不敢在塔内宿佛言若為守視者聽
内宿彼於塔内藏物佛言不應尒彼
為堅牢故欲於塔内藏物而畏慎不
敢佛言聽彼著革屣入塔内佛言不
應尒彼捉革屣入塔内佛言不應尒
彼著革屣旋塔行佛言不應尒彼著
富羅入塔内佛言不應尒彼捉富羅
入塔内佛言不應尒彼畏慎不敢著
富羅旋塔外行佛言聽彼於塔下食
汙穢佛言不應塔下食時諸比丘旋
塔時着房舍時若浴池時衆多僧集
會處所迮狹不相容受彼畏慎不敢
在塔下坐食世尊不聽在塔下坐諸
比丘白佛佛言聽塔下坐食不應令
汙穢不淨時諸比丘不知云何佛言
聽以不淨衆物聚著脚邊食已持去
彼持死屍塔下過佛言不應尒彼於
塔下埋死人佛言不應尒彼於塔下

彼持死屍塔下過佛言不應尒彼於
塔下埋死人佛言不應尒彼於塔下
焼死屍佛言不應尒彼於塔前焼死
屍佛言不應尒彼於塔四面焼死屍
令臭氣入護塔神瞋佛言不應於塔
四面焼死屍令臭氣入彼持死人衣
若牀從塔下過護塔神瞋佛言不應
尒彼著糞掃衣比丘畏慎不敢持糞
掃衣從塔下過世尊有如是教不聽
持死人衣塔下過諸比丘白佛佛言
若淨浣染以香熏之聽彼於塔下大
小便佛言不應尒彼於塔前大小便
佛言不應尒彼於塔四邊大小便令
臭氣來入護塔神瞋佛言不應尒彼
於塔下嚼楊枝佛言不應尒彼於塔
前嚼楊枝佛言不應尒彼於塔四邊
嚼楊枝佛言不應尒彼於塔下啼唾
佛言不應尒彼於塔前啼唾佛言不
應尒彼於塔前舒脚坐佛言不應尒
若僧伽藍內塔隔聽在中間舒脚坐
尒時世尊在拘薩羅國與千二百五
十比丘人間遊行往都子婆羅門村
到一異處世尊笑阿難作是念今世
尊以何因緣笑耶世尊不以無因緣

而笑偏露右肩脫草屣右膝著地合

至一異處世尊笑阿難作是念今世
尊以何因緣笑耶世尊不以無因緣
而笑偏露右肩脫草屣右膝著地合
四分律卷第三十三　第卅丈　嫡
掌白佛言世尊不以無因緣而笑向
者以何故而笑願欲知之佛告阿難
乃往過去世時有迦葉佛般涅槃已
時有翅毗伽尸國王於此處七歲七
月七日起大塔已七歲七月七日興
大供養坐二部僧於象蔭下供第一
飯時去此處不遠有一農夫耕田佛往
彼聞取一摶泥来置此處而說偈言
設以百千瓔珞　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥
為佛起塔勝　設以金百千摶　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　為佛起塔勝　設以金百千擔
皆是閻浮檀金　不如以一摶泥　為佛起塔勝
設以金百千抱　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥
為佛起塔勝　設以金百千巖　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　為佛起塔勝　設以金百千壁
皆是閻浮檀金　不如以一摶泥　為佛起塔勝
設以金百千山　皆是閻浮檀金　不如以一摶泥
為佛起塔勝
時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
以一摶泥著此處即成大塔時諸比
丘患屋內臭佛言應灑掃若故臭以
香泥泥若復臭應屋四角懸香時世
第卅一丈　婦
尊在毗舍離時衆僧大得飲食供養

設以金百千山皆是閻浮檀金不如以一摶泥
為佛起塔勝
時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
以一摶泥著此處即成大塔時諸比
丘患屋內臭佛言應灑掃若故臭以
香泥泥若復臭應屋四角懸香時世

尊在毗舍離時衆僧大得飲食供養
諸比丘不節遂成患佛言應服藥彼
須吐下應吐下彼須粥與粥須野鳥
內應與尒時耆婆童子治衆僧病為
佛及僧作吐下藥作粥及野鳥內羹
不能供足往世尊所頭面礼足却住
一面白世尊言大德諸比丘得病着
聽諸比丘作浴室浴者可得少病府
世尊默然聽可時耆婆童子知佛聽
可即從坐起前礼佛足遶佛而去時
世尊以此因緣集比丘僧而為方便
隨順說法讚歎頭陁端嚴少欲知足
樂出離者告諸比丘聽諸比丘作浴
室洗浴

四分律卷第五十二